

經部

欽定四庫全書

經部

易通卷一

詳校官左都御史臣李綬

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣田尹衡

校對官學正臣常循

謄録舉人臣許烺

易通　　易類

提要

臣等謹案易通六卷宋趙以夫撰以夫字用父宋宗室子居于長樂登嘉定十年進士歷官資政殿學士閩書稱以夫著易通莆田黃績相與上下其論則是書實績所參定以夫自序皆自稱臣末有不敢自秘將以進于上

庶幾仰裨聖學緝熙之萬一云云則擬進之本也胡一桂云易通六卷或問類例圖象朱彝尊經義考曰宋志十卷又注曰聚樂堂書目作六卷蓋宋志連或問類例圖象言之聚樂堂本則惟有易通此本亦止六卷而無或問類例圖象其自靜樂堂本傳寫歟其書大旨在以不易變易二義明人事動靜之準故其說曰奇偶七八也交重九六也卦畫七八

不易也爻畫九六變易也卦雖不易而中有

變易是謂之亨爻雖變易而中有不易是謂

之貞洪範占用二貞悔貞即靜也悔即動也

故靜吉動凶則勿用動吉靜凶則不處動靜

皆吉則隨遇而皆可動靜皆凶則無所逃于

天地之間于聖人作易之旨可謂深切著明

矣乾隆四十二年二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

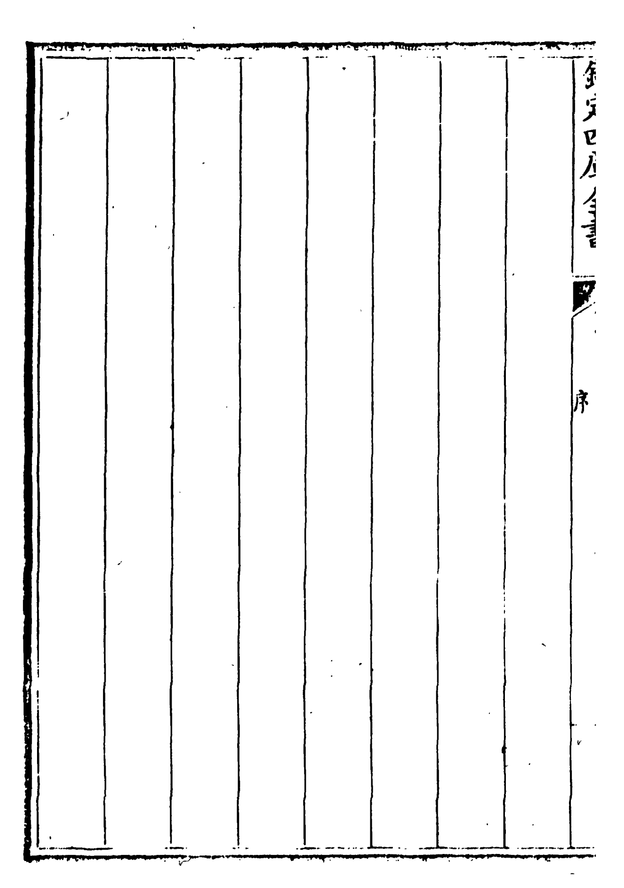
總校官臣陸費墀

易通序

易變易也而有所謂不易者存天地之大萬物之多要不過乎動靜兩端而已一動一靜造化之所以周流而无窮也卦六十四文王彖之首以元亨利貞之文爻三百八十四周公繫之總以用九用六之說夫奇耦七八也爻重九六也卦畫七八不易也爻書九六變易也卦雖不易而中有變易是之謂亨爻雖變易而中有不易是之謂貞聖人作易所以盡天地萬物之理而示人以

趨吉避凶之方孰有外於亨貞者乎洪範古用二貞悔貞即靜也悔即動也故靜吉而動凶則勿用動吉而靜凶則不處動靜皆吉則隨遇而皆可動靜皆凶則無所逃於天地之間此聖人所以樂天知命而不憂也臣幼學之年受易於師涉閱三紀猶憒如也辛丑居閒盡置傳註觀象玩辭豁然悟曰吾夫子之心其文王周公之心乎何所言無毫髮之殊也文王既沒文不在茲乎甚矣吾衰也久矣吾不復夢見周公夫子之歎蓋歎易也

又曰下學而上達知我者其天乎是當時羣弟子已未足以知聖人矣臣生後夫子千七百餘載豈敢自異於儒先以為獨能探三聖人作易之微旨第以參稽卦爻往來俱通如是而亨貞如是而悔吝如是而吉凶无咎若象若數理無不合此臣所以自信其愚也丙午之夏書成名之曰易通不敢自祕將以進于上庶幾仰裨聖學緝熈之萬一云臣以夫謹序

易通卷一

宋 趙以夫 撰

☰☰ 乾下乾上 乾元亨利貞初九潛龍勿用九二見龍在田利見大人九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎九四或躍在淵无咎九五飛龍在天利見大人上九亢龍有悔用九見群龍无首吉彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物

萬國咸寧

乾為天天猶形也乾猶神也神所以使其形者也凡物囿於有形必有无形者運於其間坤之於地義亦如此雷風水火山澤莫不皆然釋彖賛乾曰大哉乾之大也不惟萬物資乾以始天為群物之祖所以運而无積者乾之所以為也故曰乃統天乾天道也主爻在五元亨者五用而柔於卦為大有三四五互兊澤之氣上於天行而為雲施而為雨品物賦形生意

流動離為日日為大明行乎天上終而復始乾之變體也利貞者五守正不用六畫皆奇初為子二為寅三為辰四為午五為申上為戌六陽之氣周流六位四時以成龍陽物也六陽六龍也時而乘之以御乎天中有主宰旋轉不窮乾之本體也變則雲雨大明之象可得而見不變則雲雨大明之象隱乎其中何者乾數九坤數六六藏於九天包地外也內卦三位耦居奇中外卦三位奇居耦中乾具坎離也天降時

雨山川出雲風霆流形庶物露生日之行也有晝有夜景長而夏景短而冬一寒一暑往來不息以日言之則晝夜成以歲言之則寒暑成子寅辰午申戌為陽未巳卯丑亥酉為陰言陽不言陰乾兼乎坤也天之大也誰其統之天之行也誰其御之此言天之助用皆本乎乾也乾不可得而名自其一陰一陽變化者而求之强名之曰道是道流行充塞宇宙人得之以為人物得之以為物所賦者為命所受者為性陰

陽沖和之氣各全其所有一成而不易變化則為亨保合則為貞此言人物之賦受皆本乎乾也人為萬物之靈聖人者出類拔萃民物之宗主也首出庶物萬國咸寧蓋言聖人與天為一順天德而出寧日月照而四時行雲行而雨施維天之命於穆不已文王之德之純純亦不已具是之謂鮲元亨者大亨也利貞者利於正也凡卦辭元亨利貞並言者皆主文兼正變二義也亨為變貞為不變

象曰天行健君子以自強不息

健於平聲為乾乾之義健也象不言乾而言健者乾不可名也天行一日一周周而復始健之至也卦本三奇重三為六變動存焉是之謂行君子法之自強即天行也不息即健也

潛龍勿用陽在下也

一陽始生其位則子在乎水中潛龍之象初陽在下不可以用用則為姤小人道也

見龍在田德施普也

二用而棗變乾為離五之陽為龍二由下而觀五故曰見龍居地之位故曰在田上應大德之君故曰利見大人同人于野指此爻也德施普者君子同乎人也

終日乾乾反復道也

三用而棗變乾為兌於卦為履兌西方夕也互離日也復還其剛則无互體上下皆乾故曰君子終日乾

乾夕惕若也反復道者不失其本然之剛也為履則
危知其危而不變焉何咎之有惕者悔之義也訟惕
小畜惕出夬惕號義同
或躍在淵進無咎也
四以剛居陰位雖不當猶是純乾或用而柔於卦為
小畜二三四互兑為澤有躍而在淵之象與五合志
是為有孚則其進也何咎之有
飛龍在天大人造也

五以剛居陽君道之正用之而柔變乾為離於卦為大有陽為龍變則飛矣五天位故曰飛龍在天柔得尊位大中指此爻也君位離明天下利見造作也乾以五為主彖具亨貞二義爻但言亨

亢龍有悔盈不可久也

以剛居上下无其應所以為亢用之而柔於卦為夬悔變也陽為盈盈不可久能无變乎

用九天德不可為首也

九用而八老陽變為少陰蓋諸卦百九十二陽爻之通例也九為剛用則為柔高明柔克天之德也陽為首變則不為首矣乾六爻皆剛不可為首變之乃吉體剛而用柔也蔡墨以見群龍无首為乾之坤得其義矣

☷ 坤下坤上 坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸

亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

天其運乎乾之所為也地其處乎坤之所為也乾坤其天地之主宰邪積氣成天其大无方積形成地其大有至釋彖贊坤曰至哉坤之大所以異乎乾也萬物負陰抱陽資乾以始資坤以生乾以健行坤以順應故曰乃順承天載華嶽振河海若人若物周偏宇

宙无不持載坤之博厚也博厚高明同乎悠久所以
與乾合德而无疆也坤地道也主爻在二元亨者二
用而剛於卦為師下體變坤為坎坎為月月受日光
陰能承陽含弘光大也天氣下降陽生地中二三四
互震震者萬物之所自出生意萌達而條暢品物咸
亨也坤之變體也利貞者二守正不用牝馬之貞猶
言女貞以物喻之則為牝牡以人言之則為男女也
乾為馬坤為牝馬馬取其行靜中有動也靜雖有動

而失主於柔順以順為正坤之本體也君子有攸往者指六三變也先迷者上下皆坤西南坤方以陰比陰於義未光故迷而失道失陽之應也後得主者三用而剛下體為艮東北艮方以陰從陽有為之倡故順而得常得陽之主也西南雖失道而得陰之朋以類相從乃與偕行東北雖喪朋而得陽之配勞謙有終乃能獲慶故皆以利言也二言牝馬之貞守柔為正也三言安貞守剛為正也以剛居陽得當為安以艮

應坤得配為吉德合无疆者地之合乎天也行地无疆者坤之行乎地也應地无疆者君子之應乎地也

釋彖三言无疆天地人之道備矣

象曰地勢坤君子以厚德載物

坤取地勢猶乾言天行地勢愈積愈厚本乎自然順之至也卦本三耦重三為六上下具焉是之謂勢君子法坤之厚以厚其德積愈厚而載愈重猶地之无不持載也

初六履霜堅氷至象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

初為足陰在下履霜之象霜始凝結以漸而積必至堅氷理之常也聖人於乾之初言勿用者恐其為姤也於坤之初言堅氷至者憂其不能為復也魏志初六履霜陰始凝也又郭京徐氏本皆无堅氷二字

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

二以柔居陰臣道之正釋彖所謂柔順利貞此也至靜而德方坤之本體用之而剛則為直直以方者直自方出由方而直也靜而動動而生陽陽為大故曰直方大習重也不習者不為重坤也地道光者陽明之發見如此於卦為師臣之用剛在師為吉无不利者剛中而應二五皆利也彖言亨貞二義爻但言亨

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

剛柔相文為章三守正不用含章也可者非終於不用有時而發也適變之謂事或用而剛以從王事於卦為謙謙尊而光知光大也无成不必守剛但言坤也有終不還其柔但為謙也為坤則與類行為謙則終有慶彖之義也主爻在二彖辭又取三何哉葢二用為師行師乃吉三用為謙止而能順无震主之威有服民之德坤艮皆土當位有應也此爻亦兼亨貞二義

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

四用而剛於卦為豫上迫乎五疑忌易生則有咎矣一陽為衆陰所宗則有譽矣括囊者戒其勿用也陰為虛囊既括則其中虛守柔敬謹不至於害何咎之有然時當純陰四不為剛而為柔位雖當而志未行何譽之有

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

五用而剛於卦為比坤為裳黃者文也五者中也以

剛文柔故曰黄裳上下應之是以元吉

上六龍戰于野其血玄黄象曰龍戰于野其道窮也

上用而剛於卦為剥陰極陽來勢所必争陽為龍地上為野龍戰于野之象陰為血坤位西南為黒土居中央為黄陰為陽所傷其血玄黄之象坤道既窮不容不變也

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

用六而七老陰變為少陽蓋諸卦百九十二陰爻之

通例也六為柔用則為剛沉潛剛克地之德也陰為小陽為永為大坤六爻皆柔守剛為貞乃其所利以大終者體柔而用剛也二用之利繫於乾坤之後者以全卦之體言之也若推之諸爻或吉或不吉或利或不利則有貞悔諸例隨爻取義各不同也

䷂ 震下坎上 屯元亨利貞勿用有攸往利建侯彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

屯自艮來以初為主下艮以三之剛易初之柔而為震上艮以上之剛易五之柔而為坎初三相易為剛柔始交止變險為難生動乎險中未能出險也大亨貞者夫子以變正二義釋元亨利貞也於此而大亨則於卦為比屯之變體也於此而貞但守其剛不可用之而有所往屯之本體也言雖亨而為比不若但守其為屯也震剛居初雷動於先坎剛居五雨動於後雷先於雨所以為屯鬱結未解是為滿盈天造草

昧者世道方屯泯泯棼棼莫適攸主當此之時有德在下者宜建之以為侯不皇寧處庶可康屯濟難亦猶雲雷紛紜終必沛然而下則萬物昭蘇矣草始創也昧未明也震為侯國語貞屯悔豫皆利建侯皆指震之陽爻為侯也

象曰雲雷屯君子以經綸

雷動而雲合欲雨未雨其象為屯草昧之時君子圖維萬事將以濟屯綸者合衆絲而爲之猶緯也經緯

織綜乃成布帛猶雲雷交錯乃致雨澤也

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐石也桓柱也一剛在下磐之象震為木桓之象當屯之時初之君子雖不為柔以比乎五然剛自二來為主於下其志得行所宜守正利居貞也陽貴陰賤以陽下陰上互坤為衆大得乎民利建侯也大陽也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年

乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

屯如邅如者屯結邅回有所牽制也乘馬班如者四陰不動如乘馬之分列不行也初以剛居下為卦之主衆陰若可從之二近乎初顧乃不易所守者以與五為正應也正應為婚媾初雖得民二視之則寇也若不為初所迫則與五親矣守柔為正女子貞也始雖不字終配乎五為十年乃字十年天道小變初剛若變於卦為比二五既孚乃復其常无乘剛之難矣

為比則下卦坤坤數十字育也
六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰
即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也
初陽動於下為禽震為決躁鹿之象也初居下而得
民五居君位三不從五則從初然初與三非應猶即
鹿而无虞人惟入於林中不知所之也震為木互艮
為山山中有木林之象君子見幾不如舍之用之而
剛於卦為既濟則當位有應矣宜往而吝安得不窮

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

當屯之時四居近君之位比乎五而不從乎初故亦乘馬班如然與初相應為婚媾終不能止初之求四之志在乎君初求而不得亦往而為柔以乎乎五然後四之心始明於卦為比安得不吉无不利者四與初皆利也

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

坎為水膏也雲雷方屯膏澤不下施未光也卦本艮

下卦變震上艮未變猶是頤體剛居艮上衆柔由之而得養上施光也六五守柔為正順以從上是為小貞之吉易而為屯九五雖守剛為正而陷乎險中初乃得民於下是為大貞之凶此爻當位有應而以凶言者葢當屯之時非可以常時論聖人憂患斯世之心於此可見

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

上比乎五而遠於初故亦乘馬班如上之志雖在乎

君而初剛在下屯難未平故泣血漣如然五以剛居尊初當變而為柔當此之時上之柔可以比乎五之剛何泣血之有故象以何可長也斷之四馬為乘卦之四陰爻皆馬也六三取其變故不言馬凡卦陰爻有馬之象坤牝馬屯乘馬賁白馬是也左傳班馬注以為分者分列不行之義也

坎下艮上　蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨

行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛

中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙自震來以二為主下震以初之剛易二之柔而為

坎上震以四之剛易上之柔而為艮艮為止坎為險

坎水自艮山而出險而猶止其泉未達蒙之時也蒙

亨以亨行者初剛既變行而居二於時為中也二為

我五為童蒙以下求上當然之理也然當蒙之時柔

當求剛无剛而求柔之理今五蒙而二剛非二求於

五乃五之志求於二而二應之也故曰童蒙求我匪我求童蒙筮法先得内卦為初筮再得外卦為原筮初筮變震為坎以剛居二且在兩柔之中剛可以告柔故曰初筮告再筮若又變震為坎則五復為剛上下相敵志既不應何可以告是為三瀆故上卦不為坎而為艮二五交孚則不瀆矣利貞者二為主爻守正不變也能養其正艮止於上也剛中者人心固有之天養於其蒙則溥博淵泉而時出之至聖之功基

於是矣凡亨字繫於卦名之下皆指來卦言也凡言
三多於應爻取義

象曰山下出泉蒙君子以果行育德
山下之泉自巖穴而出止而未行蒙之象也果行猶
泉之始達育德猶山之畜泉

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人
以正法也
初柔居坎險之下蒙也耦為趾互震之木加於趾上

桎梏也初用而剛發蒙也決去其柔刑人也初耦既變行而有應雖有桎梏亦無所施說桎梏也守剛得當是謂正法以往者柔往則利乃不知往所謂吝也

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

二以剛中為蒙之主陽能包陰包蒙也五柔二剛以剛接柔納婦也二者皆吉互震為長子克家之象也恒之六五亦以五為婦二為夫也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女

行不順也

三以柔居陽位既不當下復乘剛女而若是何以取為金夫指二也舍正應而從邪配不有其躬也何利之有蒙本震下震變坎以剛居二六三乘之乃有見金夫之象上震變艮六三應之乃有取女之象行不順者言上不當用而為剛也故戒以勿用

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

以柔居陰雖為得位然當蒙之時无陽剛以發之則

困矣吝不知變也陽爲實六四一爻乘承比應皆陰故曰獨遠實也

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

艮爲少男五以柔居中童蒙也用之而剛於卦爲渙王居无咎變艮爲巽四以柔順乎五五以剛巽乎四君臣相孚各當其位則爲童蒙之吉矣

上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

蒙以二之剛爲主上復以剛分其權是爲寇也用之

而柔於卦為師擊去其蒙是禦寇也不用則不利用之則利上下順者變艮為坤上下五陰皆順從乎二也蒙有二義天機未發寂然不動蒙之正也物欲所蔽冥然罔覺蒙之昏也

☵☰ 乾下坎上 需有孚光亨貞吉利涉大川彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需自大壯來以五為主需者須待之義乾剛在下坎

險在前三陽自下而升未可遽進需之本體也有孚者二用而柔則為既濟健體既變上與五孚不陷乎險安有困窮之理光亨者乾用而離離為日也所以有孚以其能亨需之變體也以本體言之五居天位守剛為貞是謂正中其吉宜也以變體言之二剛既往坎離交矣上下同心以濟天下之險難何功之不可成故曰利涉大川也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲升天上萬物有雨澤之望君居人上天下亦望其生養而安佚之人君能慰天下之望則可以享四海九州之奉所謂後天下之樂而樂也

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

郊在兊澤之上指四也初用而柔失四之應為需于郊四居險下初與之敵犯乎難也若欲不犯乎難則必復還其剛所謂行也柔既利用剛斯有應為得其

常何咎之有

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

坎中為沙二用而柔上與五孚為三所間不容不需離體中虛其心寬平可以待時衍在中也進而遇間不能不小有言然當位而應三何能間之終獲吉也

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

上入坎窞為泥三用而柔失上之應需于泥也兩柔相敵災在外也冦戎之來我實致之若能守剛不用敬而又謹本與上應冦從何來又安至敗

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

需本大壯四五相易以柔變剛陰為血需于血也居當其位故能順以聽之陰耦中虛有穴之象用之而剛坎險既變出自穴也夫變此爻雖為臀无膚而繼之以牽羊悔亡者但宜為需而不可為夬也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

坎為水酒食之象五位剛中為需之主天下之人待之以養者也守正乃吉此爻於彖兼亨貞二義爻但為貞

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上守柔不用入于穴也然三陽在下遲遲而進勢不可遏而上獨與三為應未免有危用之而剛變坎為

巽恭敬以待之終可獲吉以剛居隂雖不當位未為大失也

䷅ 坎下乾上 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

訟自遯來以二為主訟有相違之義乾剛在上坎險在下中互離為言險健相值而有言所以成訟訟之

本體也二用而柔變險為順上應乎五是謂有孚二五剛敵窒也動而有悔惕也所以有孚以其因窒而惕故不克訟訟之變體也以本體言之二之剛自三來居位得中非不為吉然以畀抗尊終必有凶故曰訟不可成也以變體言之五為大人二以柔應尚乎中正何利如之若不能變則剛處險中上無其應為入于淵故曰不利涉大川也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水其本同也天運而上水流而下其行相違訟之象也人之相與其初未有不同分與毫釐天淵迴隔君子作事可不謀其始哉坎水為智互離為言謀也

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

永剛也事變也不永所事不變為剛以敵乎四蓋知訟之不可長也當訟之時以柔居下為二所間不能

不小有言然有應在上其辯自明終獲吉也四互離為言為明

九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

二五剛敵本自成訟二用而柔反成相應不能訟矣始敵而終避變險為順復其本位歸而逋也坤為邑三陰為三百户下不敢言上而順避之可以自全與其邑人皆免於災是以无眚不然以卑抗尊災患之

至乃其自取彖言有孚窒惕此爻也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

三本與上應是上有舊德於三也陰資陽以為養是三食上之德也位雖不當所宜守正若變為姤則危矣知其危而不變焉終可獲吉順以從上也或用而剛以從王事位雖得當而无其應何能免咎无成者戒其不必守剛而不易也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

四與初應本不能訟用之而柔反即五以聽命渝其本志雖失乎初之應然能守柔為貞安以從君不失臣道斯可獲吉於卦為渙渙有丘匪夷所思此爻之變也

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

五為聽訟之主其德剛健居中守正是以元吉二雖

敵應中變為柔以從之彖所謂利見大人此也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

上與三本相應或用而柔變乾為兌兩柔相值所以成訟上當位而三不當位以下訟上故上勝而三負錫之鞶帶上受五之服也剛而為柔鞶帶之象天而為澤錫命之象兌西為夕終朝也於卦為困之䠐卼復還其剛是以三褫褫解也盖以訟得服不足以起

人之敬故愧而自解之以見人之訟雖勝亦耻未有不悔者也

☵☷ 坎下坤上 師貞丈人吉无咎彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

師自復來以二為主二之陽在中衆陰順之於外大將統軍之象坎位北方將主殺伐坤在其前南征也升之用見大人南征吉者用而為師也五陰耦立有

五人為伍五旅為師之象丈人者長於衆人者也師有丈人以主之不宜變為柔也坤為衆二守正能以正用衆則可以為王者之師矣剛居坎中上應乎五坎為險坤為順兵凶器戰危事險也以至仁伐不仁順也驅民於鋒鏑之下疑若毒之矣而民從之者順民心之所欲也行師本有咎受君之任權有所歸動罔不吉可以免咎矣丈人子夏傳作大人

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水藏至險於至順之中不動如地流轉如水師之象也水由地中行地所以容水振河海而不洩地所以畜水比閭族黨州鄉以容其民伍兩卒旅師軍以畜其衆君子體師之象如此

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

律紀律也師行必從帥然後有律以陰從陽初不可變也否則用之而剛於卦為臨二陽浸長上與四應雖若善矣然用之行師是一師而二主安得不凶知

莊子曰有師而不從臨孰甚焉果遇必敗㲋子尸之

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

二以陽剛為師之主所謂丈人也在師之中而獲吉者五能假之以權委任既專事功乃立何天之寵又安有咎王三錫命者一命受服二命受爵三命受車馬五歷三爻而應乎二也坤為衆為國總師得人衆安國寧王命之錫豈私於二哉錫命者五以兵權屬

之二故五為柔而二為剛也

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

二為師之主三以柔從之升用見大人指此爻也或用而剛則師有二主是為輿尸節制不一安得有功所以凶也輿衆也尸主也大陽也

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

師尚右左次者置之不用之地四既不用下雖无應然以柔從二其於常道亦未為失何咎之有當位為

坎

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

五用而剛於卦為坎上下皆坎未免敵應二居地上為田坎中之陽為禽五當位二不當位卑而抗尊於理為逆則五執辭伐罪於勢為利何咎之有互艮言也若五不用但以兵權屬之二互震為長子在師中吉以中行也茍復使他爻為剛以分二之權則是弟

子輿尸不能成功使不當者非將之罪也五雖守正不用而用他爻亦不免凶

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

五曰利執言上曰大君有命是變師為比矣行師之時則以權假諸人功成之後則總權歸諸已開國為諸侯承家為大夫正其功而賞之也上當守柔從五變則為後夫凶亂之道也故戒以勿用

䷇ 坤下坎上 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比自剥來以五為主剛居天位為衆所輔是之謂比下皆順從是以獲吉凡卦以内卦為初筮外卦為原筮蒙本震以初之剛易二之柔故曰初筮比本剥以上之剛易五之柔故曰原筮二卦之彖皆言以剛中者以剛居二五具在兩柔之中也元永貞者五為卦

之主守剛為正當位有應吉又何咎不寧方來者比既有主天下之民林林揔揔不能自安方且即我而求安一陽居尊上下五陰皆來應之也後夫者夫陽也上居卦外為後若用而剛則不比乎五其道既窮安得不凶原再也原廟原蠶皆再義也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上之水支流必入於江河江河必朝宗于海諸侯者萬國之君也率土之濱莫非王臣以厥臣達王惟

邦君建萬國親諸侯所以合比之勢也大象舉先王者七比豫觀噬嗑復无妄渙是皆古先王之事聖人設象稽之以為驗者也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之初六有它吉也

諸卦多以應爻為孚此卦以五為主諸爻皆往比之為孚也初在卦下同衆陰以比乎五何咎之有用之而剛於卦為屯陽為盈坤土為缶變坤為震虛而實

之盈缶之象初既爲陽四來應之是亦有孚則吉不在比而在屯矣故曰終來有它吉屯之初九利建侯大得民者即此爻之用也它之一辭聖人爲世變慮深矣

六二比之自内貞吉象曰比之自内不自失也

二以柔居陰與五相應自内比外守正則吉若用而剛是自失其本然之柔而與五爲敵矣

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

三用而剛於卦為蹇當比之時群隂皆應乎五三獨

變剛使上之柔下比乎我所謂比之匪人蹇之不利

東北正此爻也

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

五在四外四上比五守正則吉五位剛中賢君也萃

之利見大人亨者用為比也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之

吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

五居天位守正得中其德剛明天下從之顯比之象也用三驅者虞人萊田百步而為一表凡為三表每驅至表而止驅之至三獵事乃畢二居地上為田故取田獵之義師以剛居二為逆比以柔居二為順師之五變柔為剛於卦為坎二五剛敵則為田有禽比之五以剛居尊二但守其柔則為田无禽反師為比是舍逆取順无復有禽在前矣坤為邑二在坤中邑人也本與五孚不勞告誡惟上所使其吉宜也

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

比之者上以柔比乎五也无首者不可為陽也用之而剛則為後夫故聖人戒以无之一字知其終之必凶也

☰☴乾下巽上小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

小畜自夬來以四為主未為小畜猶是大有五柔居

尊上下皆應乎五易而為小畜四柔得位上下皆應乎四陰小陽大以小畜大故曰小畜乾之三陽自下而進巽以一陰當乎其前下健上巽所以能畜五剛居中柔來居四臣比乎君其志得行故曰乃亨密雲不雨者二三四互兌在乾之上澤之氣上於天陰雲欲雨巽為風自兌方而來吹使離之也變為純乾則天德周流矣自我西郊者凡風起自北東南皆能有雨惟正西則无雨縱有微雨不能潤物尚往者宜變

小畜為乾也施未行者不當易大有為小畜也文王三分天下有其二顯于西土而澤未及乎天下其小畜之時乎凡一陰之卦皆言變小畜有當變之義而不言者文王有君民之大德而懷事君之小心聖人之情見乎辭也自我指四主爻也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行天上因雲乃見其聚也為章于天其散也太虛清明聚而必散故曰小畜君子和順積中而英華發

外是特見其小者耳若夫大德周流與天為一則不可得而形容矣

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

初以剛居陽為當其位復自道者不變其本然之剛也上與四應何咎之有理應吉也巽變小畜利武人之貞此爻也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

二用而柔於卦為家人利女貞此爻也牽柔道也柔

自外來復其本位得中而應所以為吉不自失者初既當位二亦不失其本然之柔也

九三輿説輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

離為輿三在互離之下輻也變剛為柔説輻也與上相應為夫妻夫柔妻剛必至反目不能正室者三上俱不當位也於卦為中孚肖離有目之象

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

四柔五剛是為有孚即彖所謂剛應而志行也陰為

血悔為惕四五相易復還大有則血去惕出矣上合志者柔得尊位而剛應之何咎之有

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也

五剛四柔君臣相孚固結而不可解攣如也巽為手為繩攣如之象陽為富與四為鄰陰受陽之施則四變柔為剛於卦為純乾不獨五之富也於四而言變為大有於五而言變為乾皆以君位為主也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

上用而柔變巽為坎既雨也以柔居陰得其所安既處也德指剛爻言也三五皆剛德積也上配三乘五尚而復載也三四五互離為車柔在其上載婦也貞厲者守剛為貞變則必危知其危則不變矣以本體言之巽納辛為生魄明不盈月幾望也陽為君子雖不當位未為大失往而為柔則居可疑之地其凶宜也

䷉ 兌下乾上 履虎尾不咥人亨彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

履自姤來以三為主未為履時猶是同人同人以柔居二有五之應履以柔居三履四之剛上卦乾三陽為寅虎之相也上為首則四為尾三履其後其體既柔位復不當必為所噬履之本體也下兌為說以說應乾則將變為純乾同體皆剛又復誰噬履虎尾不

咥人而繫之以亨者履之變體也既變為乾九五剛中守正尊履帝位而不疚者无六三之隂間於其中六爻皆剛渾然天體所以光明也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

上天下澤何取乎履大澤浩渺與天相連若无上下之分實有天淵之間君之於民雖同類也而上下之分截然如天淵之不可紊若非明辯則莫知所尊民志何自而定禮所以別嫌明微而使民各安其分也

互離居上下之間故曰辯

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

初爻為足不變其本然之剛素履也用之而柔則剛往矣上與四應何咎之有獨行願者居履之初變而有孚其志行矣

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

二用而柔上與五應无妄之不耕穫不菑畬者此爻也變兑為震震為大塗以柔居陰當位而安履道坦

坦也幽人貞者守柔為正也柔應乎剛既得中道而不能自亂所以為吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

三以柔居陽近闕乎四視失其當眇之象也隨四之剛履失其當跛之象也眇而視何足為明跛而履何足以行盖變姤為履居既失位所以取咥人之凶用

之而剛是謂武人大君者五剛居尊也五之君欲率衆剛以決三之柔三以說應乾志順乎剛則將變爲純乾是爲大君而用武也彖言不咥人亨指此爻之變也爲去聲

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

四居乾之下爲虎尾失位无應三履其後未見其吉用之而柔變乾爲巽二三四互震愬愬者巽順震懼之貌於卦爲中孚與五相合行而得志所以終吉

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

夬決也九五之君率衆剛以決六三之柔所宜守剛為貞若變為睽則危知其危而不變焉三之柔終決去而為純乾則履帝位而不疚矣位正當者以剛居陽也

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

眇能視跛能履三也上與之應於視履之間考其休祥則知三之必凶反觀諸身以剛居上有自然之元

吉旋反也大陽也為陽不變則有慶變則為兑之末

光矣

易通卷一

欽定四庫全書

經部

易通卷二

詳校官左都御史臣李　綬

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣田尹衡

校對官學正臣常　循

謄録舉人臣許　烺

易通卷二

宋　趙以夫　撰

䷊ 乾下坤上 泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也内陽而外陰内健而外順内君子而外小人君子道長小人道消也

泰自坤來以三為主未為泰時猶是臨體六三為陰小也既變為泰九三為陽大也陰消陽長小往大來

也當位而應所以為吉臨進而泰是之謂亨天本居上地本居下今天氣下降地氣上騰四可與三通而為出乎震三可與四通而為説乎兊天地交而萬物通也五居君位宜剛而柔降心以接其臣二居臣位宜柔而剛直道以事其君上下交而其志同也三陽為寅春氣既應轉嚴凝而為温厚而内陽而外陰天道之泰也三為主爻互震木在坤土之中生意條達内健而外順地道之泰也君子在内陽剛日進小人

在外陰柔曰退君子道長小人道消人道之泰也則是云者因小往大來之義以明三才雖異而陽進陰退之吉則同也凡亨字繫於卦名之下皆指來卦而言泰之亨繫於小往大來吉之下何也蓋小往大來正言來卦之義文王於泰之彖辭發其例孔子又於賁之釋彖申言之曰柔來而文剛故亨他卦可以類推矣

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以

左右民

天之氣下交乎地地之氣上交乎天所以為泰泰者通也乾下坤上互震兑於中爻日中星鳥以殷仲春宵中星虛以殷仲秋陰陽適平无過不及財成天地之道也寅賓出日平秩東作寅餞納日平秩西成春耕秋斂咸遂其生輔相天地之宜也春則厥民析秋則厥民夷正之直之輔之翼之以左右民也泰為孟春而震兑居一卦之中寅為歲首而卯酉在二分之

月聖人因天地交泰而發明財成輔相左右之義也

初九拔茅茹以其彚征吉象曰拔茅征吉志在外也

初用而柔茅柔草也茹茅之膚也地中生木柔以時升秀拔而出也然初當泰長之時不宜為柔彚者三陽同類也征者復還其剛則柔往矣當位有應何吉如之志在外者心乎四之孚也升之初六允升大吉用為此爻也茅茹與蘆茹竹茹義同

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒

得尚于中行以光大也

當泰之時乾陽在下坤陰在上坤地廣袤有荒之象天包乎地包荒也二居乾中用之而柔互坎在前馮河之象失五之應則遐遺矣失陽之類則朋亡矣復還其剛則遐不遺朋不亡六五之君乃以柔應之得尚于中行也光大者以陽爻言為泰而不為明夷也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

三以剛居陽當位平也若用而柔安者必危无平不陂也三既為陽小者往矣若又為陰盈者必虛无往不復也惟艱難守正則可免咎勿恤不必憂也其孚上應之也陰資陽以為養于食有福也三與四天地之際也陰陽消長當於其際觀之

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陽為富為實上三爻皆陰有翩翩不富皆失實之象

五與四為剛則上廹乎陰柔之五故鄰戒之今不為剛而但為柔則鄰不戒之矣下有初之應而上不為君所忌中心願者五之志得也

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

五互震二互兑震為長男兑為少女歸妹之象然五柔二剛於位未當五君位也用之而剛四以柔上配之帝乙歸妹也陰承乎陽受君之福以祉也得中而行適其所願吉孰大焉帝乙商之賢君也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

上用而剛變坤為艮山在地之上城也二三四互兌澤在山之下城復于隍也當泰之時三陽在內上當順以從之今乃變為剛以與之敵失位无應其命既亂勢何能久猶城之危必復于隍也上本坤為衆師也居卦之外邑也勿用師自邑告命者上自告其邑人但當為柔以孚乎三不可為剛以臨乎五也貞吝

者守剛為正不還其柔吝也

☷坤下乾上 否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

否自乾來以三為主未為否時猶是遯體九三為陽大也既變為否六三為陰小也陽消陰長大往小來也否之時用非其人不利於君子之守正者蓋變剛

為柔則小人用事三之君子不能安其位矣天穹然於上地隤然於下天氣不降地氣不騰四不得與三通而不能齊乎巽三不得與四通而不能成乎艮天地不交而萬物不通也剛不下交闕

初六拔茅茹以其彚貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

初柔在下故亦曰茅以其彚三隂同類也貞吉不變而吉也志在君者九五休否之主在上初欲從之也亨者用之而剛於卦為无妄剛自外來而為主於内此爻也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

五以剛下包乎二二以柔上承乎五故曰包承小人陰也不變則為柔而與五應故吉大人陽也變則為剛而與五敵故否亨者復還其柔則三陰同類各得其應所謂不亂羣也

六三包羞象曰包羞位不當也

二為否之主連羣陰而進將以剥乎陽然三陽在上其朋尚盛三居不當位為陽所包亦可羞也此言小人引類以傾君子君子居高位方且包容之彼小人

者宜自知所愧哉若用而剛則居當其位爲遯之畜臣妾吉矣

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

四用而柔於卦爲觀當否之時四居大臣之位播告王命達於在下之羣陰其志得行何咎之有群陰亦上朋乎四以觀中正之君並受其福疇有離乎祉之外者疇誰也離違也祉福也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉

位正當也

休美也五剛居尊守正不變於位為當能新美天下之否為大人則吉也用之而柔變乾為離中虛於木為科上槁槁桑中空上有方苞之條桑本柔木方苞之桑尤其柔者也當否之時以剛居上猶恐未能休否況復變而為柔下无其應安得不危其亡其亡重言喪邦之易猶方苞之桑而繫以為固何可久也

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

上用而柔變乾為兊於卦為萃否極則傾无終否之理順以從五則轉否而喜矣當否之時五為大人上豈宜長守其剛而不知變也

䷌離下乾上同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

同人自姤來以二為主二以柔居陰得位得中上應

乎五五居乾體之中乾天也天生烝民賦形肖貌均氣同體故曰同人同人曰者申言天人无間之義也二爻為地地上為野亨者二用而剛變為純乾人與天一同人之變體也二復為柔在地之位居離之中離中虛有舟之象二三四互巽為風舟而得風涉川則利下乾變離是謂乾行君臣同心何向不濟離為文明乾為健文明則粲然相接健則純亦不已五以剛居中守正不變下與二應利君子貞也君子得同

人之道已與人一於天下之志无所不通凡欲壽欲富欲安欲逸者皆有以適其願非君子孰能之同人之本體也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天居上火炎上人首居上自然之同也中國夷狄類族不同而首之居上則同譬諸草木雖有區別而生意向上莫不皆同君子以人之類族而辨乎物則可以知大同之道矣

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

初用而柔變離為艮艮為門闑四在其上初與之應出門同人何咎之有

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

二用而剛六爻皆陽同於其宗是為純乾不還其柔雖謂之吝揆之於道則當然也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

離為戈兵戎也三互巽為木莽也伏戎于莽與上非
應剛相敵也若用而柔於卦為无妄互艮為山高陵
也升其高陵與上相應至三歲之久而寇戎不興不
為敵而為同矣安行者行將安之言不可復還為剛
也无妄六三邑人之災變為同人也
九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則
困而反則也
下卦離中虛外堅有墉之象四乘其上與初為敵初

當位而四不當位則其困在四矣用之而柔弗與初敵上順乎五所以為吉是謂困而反則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

同人之先為始二五居中以剛相直是以號咷始之後為同人五剛二柔相孚而喜是以笑也以剛敵剛大師相克也以柔應剛大師相遇也相克故號咷相遇故笑不言其始之異為可悲无以見其終之同為

可喜彖言中正而應此爻也

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

上用而柔變乾為兌兌為澤郊在澤外近比乎五同人于郊也无悔者當位有應不必復還其剛也志未得者本不相應其心不快是以貴乎變也

䷍ 乾下離上 大有元亨彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

大有自夬來以五為主柔得尊位大中者五君位居衆陽之中也上下五剛應乎一柔所有者大也下乾上離内剛健而外文明大有之本體也上爻為天五以柔順之應乎天也五用而剛乃純乎天與時偕行大有之變體也卦无它辭惟言元亨者人君以柔制剛雖可以有天下非所以運天下必用為純乾乃得君道之正故曰是以元亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

離在乾上大明當天物无不照大有之義也陽主善陰主惡火在天上則陽盛而陰消矣人君以明居上凡天下之善惡皆无所遁善者顯揚之惡者遏止之上天之命不過如此代天而行是謂順天之休命也

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

初用而柔應四為交而戒以无交者大有之時柔得尊位初乃用九不從乎五必至於害匪咎者本非有咎變柔以交四則為害而有咎矣惟當艱以守之上

孚乎五則可免咎故鼎之初欲變為大有也

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也

二用而柔變乾為離離為車上下皆離大車以載也

復還其剛則柔往矣虛而實之是有物以積乎車之中上與五應守剛不敗何咎之有

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

卦本夬五上相易而為大有五為君位是公用亨于天子也五以柔居尊三為臣位但當同衆剛以應乎五若用而柔是為睽之小人適以害治必不能從乎君矣睽小事吉亦欲用為大有也凡爻辭言公者皆指五也

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辯晢也

四用而柔於卦為大畜當大有之時諸爻皆以剛應乎五四獨不然何也蓋四居大臣之位衆剛並進上

迫乎五其勢太盛彭盛也匪其彭者勿居其盛然後免咎也明哲保身其四之謂歟

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

柔得尊位大中而上下應之厥孚交如也厥孚者指諸爻交孚乎五以諸爻之信而發五之志也然世當大有治極文明寬裕温柔雖足以有容非發强剛毅不足以有執五用而剛於卦為乾剛健中正當位而

安威權自出有不可犯之勢何以備為威如之吉也

彖辭所謂元亨者此也易中言易者三皆指當位也

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

卦本夬五剛上柔易為大有上天位也五君位也柔

從乎剛君之尊天也上孚乎五天之祐君也是謂上

吉皇天眷命奄有四海為天下君何不利之有

䷎ 艮下坤上 謙亨君子有終象曰謙亨天道下濟而光明

地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼

神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可
踰君子之終也

謙自復來以三為主未為謙時猶是師體師以剛居
二行師乃吉謙以剛居三勞而有終故坤之彖曰元
亨者二用為師也又曰君子有攸往者三用為謙也
亨者指來卦言也確然在上天也一陽退而居三為
艮互坎天道下濟而光明也隤然在下地也一陽進而
居三變震為艮地道卑而上行也一陽在上為剝今

乃上爲陰而三爲陽虧盈而益謙也一陽在下爲復今乃初爲陰而三爲陽變盈而流謙也三互坎爲月月之魄至坤而盡鬼也月之明自震而生神也萬物終始乎艮艮爲下弦明魄中分兼鬼神之義艮在坤上盈不可久艮在坤下勞而有終鬼神害盈而福謙也以剛居四於卦爲豫未免致疑以剛居三於卦爲謙可以獲吉人道惡盈而好謙也三在艮之上尊而光也三在坤之下卑而不可踰也君子之終止乎剛

也坤之君子攸行乃終有慶用爲謙也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地中有山髙而處下謙之象也以已下人而不自高以善與人而不自有取已之有餘以增人之不足稱物而施適平而止謙之道上坤下艮互坎於中水中之山也天下之平无過乎水平者水停之盛稱物之則也陽爲施

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧

也

三在坤下卑而不可踰也初用而剛又在其下卑遜自守謙而益謙君子之德也互坎在前當位而應吉之道也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

二用而剛於卦為升陽能倡鳴謙也守剛為貞五以柔應之中心相孚得其所願其吉宜也

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

三爲卦之主以剛居陽屈於三陰之下謙而不憚其勞也互體坎爲勞卦謙至於勞人之所難惟君子秉心之剛乃能終久不變所以吉也一陽五陰上下從之萬民服也

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

四以柔居陰於位爲當雖无初之應而下宗乎三无不利者三四皆利也撝字從手以柔接剛有撝之義不違則者能守柔以從乎三不爲剛以迫乎五也小

過九四勿用永貞者欲其變為謙也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

陽為富不富不為陽也四與上五之鄰也不富以其鄰者五但為柔而四上亦不為剛皆從乎三也利用侵伐者五用而剛居當其位權自上出三終變為柔以從之於卦為比所謂大蹇朋來是也不服者指三為剛以敵五也所以征之无不利者上宜為剛三宜

為柔也

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上用而剛於卦為艮陽能倡鳴謙也上下敵應志未得也利用者復還其柔以三為主則可行師矣一剛五柔有師之義邑國坤也

䷏ 坤下震上 豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順

動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

豫自剝來以四為主未為豫時猶是比體四五相易君臣交孚其志得行坤順而震動以順而動所以為豫一陽天氣也動乎地上生意流行萬物發育和之至也震為侯坤為衆一陽統五陰利建侯行師也以和致和天地且不能違而況於人乎天秉陽地秉陰播五行於四時和而后月生互坎為月受日之光三

日生明載魄於庚震納庚也月窮為晦藏明於乙坤納乙也日月不過而四時不忒也震為威在坤上互艮於中威止於上衆止於下刑罰清而民服也時當春和推廣天地好生之德此豫之時義所以為大也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

震雷出於坤地之上奮而有聲驚蟄之候勾萌甲拆萬物和暢豫之象也震為聲樂也互坎為黃鍾黃鍾

下生林鍾林鍾上生太蔟坤在下互艮在其上也黄
鍾天統林鍾地統太蔟人統三統相通律吕諧和樂
之成也美盛德之形容以其成功告於神明萬物本
乎天人本乎祖所以郊祀明堂以祖考配上帝也帝
出乎震艮為門闕宗廟之象
初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也
初用而剛於卦為震陽能倡鳴豫也上下敵應其志
則窮凶可知已

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

二用而剛處險之中屹然不移介于石也互離為日復還其柔離體既變不終日也當豫之時四以一剛為卦之主上下應之二居中守正所以獲吉解之利西南者用為比爻也

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

盱仰視也三无上之應而視四以為豫悔遲者遲回熟視而不即變也位既不當是以貴乎有悔若用而

剛於卦為小過則當位有應矣

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

四居大臣之位為豫之主四方大和由我而致剛應志行大有得也然位迫乎五權威衆從易以致疑若以社稷為心勿以致疑何事不濟伊周之事業是已衆柔為髮一剛貫其中髮之有簪也安有髮之柔順而不從簪乎處豫之時與坤不同若坤之四則不敢

用為豫也

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

五以柔乘四之剛威權下移守貞不用君弱臣强所以為疾卦本比五剛得中有應為恒四為柔以從之君臣分義亘萬古而常存故曰不死言比不宜易為豫也

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

豫有二義和而不流豫之順也耽樂忘返豫之冥也
上處卦之終陰極而冥一成不變又安能久有渝者
變也用之而剛於卦為晉明出地上何咎之有

䷐ 震下兌上 隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而
說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉
隨自否來以初為主當否之世上下不交而天下无
邦今上九之剛下居乎初以貴下賤此動彼悅隨之
義也元亨者初用而柔於卦為萃人心皆聚乎五隨

之變體也利貞者初守正不用猶屯卦之利建侯人心皆歸乎初隨之本體也變與不變皆可无咎天難諶命靡常民罔常懐懐于有仁天下隨時也不寧惟是天地之盈虛萬物之榮悴人之行止動靜皆不能違乎時其義豈不大哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

兊為正秋秋分之候雷乃收聲隨時而靜也澤中有雷雷藏於澤也兊西為夕故曰嚮晦震動而艮止之

故曰入宴息君子夜以安身亦隨時之義也

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

官主也渝變也官有渝者言初為隨之主變而應四不若守正為吉也用之而柔必舍四而孚五五在互艮門闕之上出門而交也志在乎君可以有功雖不當位亦未為失彖言元亨利貞此爻用不用皆可也

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

小子初也丈夫五也二與五乎若不係于初則失五之應二者不可得兼故聖人以弗兼與戒之此與屯六二匪冦婚媾同義

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

丈夫五也小子初也三與初五皆不相應然五居君位宜從五而舍初故曰志舍下也以陰隨陽以臣求君不失其道所以為得守貞不用何利如之

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

陰隨陽者也當隨之時初為卦主五居君位二與三不隨初則隨五今四近乎五守剛為正而使二三隨之固有獲矣豈為臣之義乎其凶宜也用之而柔於卦為屯應初比五均曰有孚然以道言之臣當承君舍初比五心跡昭明道之所存功所由立初交五曰有功既為不失四孚五曰明功又復何咎

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

婚曰嘉禮亦曰嘉耦當隨之時五剛居中守正不變則二之柔不隨初而隨五為孚于嘉得其所配是以吉也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

易言文王之事多取象體西山岐山西郊皆象方文王顯于西土也拘係之羑里時也復使為伯乃從維

之也上處隨之極下无其應惟當順以從君王用亨于西山者卦本否亨而為隨變乾為兑乃有西山之象王五也上變剛為柔是王用之也當否之時上下不交上乃為柔以從乎五此文王事殷之心也

☶☴ 巽下艮上 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱自泰來以上為主乾初九之剛上而為艮坤上六

之柔下而為巽泰通之餘已安已治下巽而莫予違上止而不復有為世道所以頹壞而不可振起蠱之本體也元亨者初用而剛作而新之天下乃治於卦為大畜互震木於兊澤之上是謂涉川往而有為何向不濟蠱之變體也主爻在上而言初爻之變何也葢變泰為蠱剛往居上而初乃為柔則失位无應必再變為大畜則其蠱亨矣乾納甲巽納辛方其為泰下體乾也初爻甲子二爻甲寅三爻甲辰先甲三日

也變泰為蠱下體巽也則納辛矣今又變蠱為大畜下
體仍乾乾復納甲後甲三日也終則有始循環不窮
是謂天行泰極而蠱蠱則壞矣能亨其蠱斯可致治
天運推移窮則必變人君所宜觀象也
象曰山下有風蠱君子以振民育德
風之洞穴多在大山深下之處風之作也怒號震動
草木禽獸皆為之不寧其所以蠱壞於山者可知風
俗之蠱有教化以鼓動之所以振民也人心之蠱有

理義以涵養之所以育德也下巽為風振民之象上艮為山育德之象

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

卦本泰下乾為父初九之剛上而為艮父往矣考也變乾為巽父之蠱也用之而剛幹父之蠱也巽復為乾則考可以免咎矣復還其柔則為蠱而危故大畜之初九曰有厲利已有厲者變為蠱也知其危而不

變焉則當位有應可保終吉矣父之在也而幹其蠱可以幾諫父之沒也而幹其蠱承之以意而已即繼志述事之義也

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

卦本泰上坤為母變坤為艮母之蠱也五以柔居尊二以剛應之幹母之蠱也剛柔相孚乃得中道不可貞者幹母之蠱與幹父之蠱不同不宜專以剛為尚又當柔行巽入置母於无過之地可也此爻當貞而

戒以不可貞者慮其過乎剛也

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

上之剛自乾而來父也三以剛居陽雖能幹蠱然與上相直未免過剛非事父幾諫有隱无犯之道小有悔者用柔以濟之終可以无大過矣

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

上為父諸爻皆以剛幹其蠱四以柔居陰非能幹者

也當蠱壞之時以寛柔之道為正救之方裕父之蠱也用之而剛則柔往矣於卦為鼎而曰見吝何也剛不當位上迫乎五不可得而往安得不吝是此爻不宜變也

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

上為父五用而剛幹父之蠱也於卦為巽守貞則吉用譽者變為剛則有譽也承以德者上既為剛五復為剛以從之也

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也王侯王公王臣皆臣也事變也以剛居上不變為柔以應乎三不事王侯也卦本泰剛自外來而為主於上不變焉高尚其事也賢者處世道蠱壞之極超然高蹈不屈道以求合而五之君能守柔以尊之豈非以其志之可則哉通變之謂事聖人借不事之辭以明不可變之義

䷒ 兌下坤上 臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而

長説而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

臨自坤來以二為主二陽浸長四陰漸消由内臨外故謂之臨下兊為説上坤為順二以剛居中應乎五之柔説而能順内外相孚臨之為義无過乎此剛中而應指二五言也元亨者二用而柔臨之變體也利貞者二剛不變臨之本體也大亨雖吉而必以正者剛貴乎長有成乾之勢天道之當然也至于八月有

凶者一陽始於復二陽臨以至六陽而為乾陽極矣一陰生於下為姤二陰遯一爻當一月自復至遯為八月聖人於二陽之方長而預言二陰之必至蓋盛必有衰長必有消自然之理也一陽於辰為子二陽為丑二陰為未自丑至未歴時尚久而曰消不久者戒辭也日陽也月陰也復卦言陽之復故以日言臨卦言陰之反故以月言臨有二義自内臨外謂之臨自上臨下亦謂之臨故彖象分言之觀之義亦然

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤能容水地在澤上下臨乎澤故謂之臨兊曰講習

漸潤之益其思无窮坤曰厚載包涵之廣其容无疆

君子臨民以道豈徒以勢位哉

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

初與四應陰陽相感故曰咸臨卦自坤來初剛當位

其志得行守正不變所以吉也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

二應乎五亦曰咸臨无不利者剛中而應二五皆利也當二陽方長之時為君子者所宜引類而進以道正君未可徒順上之命以為容悅也未順命者二剛而五柔也彖兼亨貞二義爻但言貞

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

三以柔居陽位既不當下乗二剛說以從之是謂甘臨何利之有既憂之則柔用而剛於卦為泰可免咎

矣

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

四柔不變於位為當爻居坤之下兊之上臨之切近者也故曰至臨與初相應何咎之有

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

五用而剛變坤為坎坎水為知聰明叡知足以有臨與四相孚大君之宜也於卦為節行而得中所以為吉

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也

上用而剛於卦為損變坤為艮敦之義也内乎乎五吉又何咎凡卦坤變艮艮變坤皆以敦言厚而加厚也

☷☴ 坤下巽上 觀盥而不薦有孚顒若彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

觀自乾來以四為主大觀在上指九五而言下恭順而仰望乎上上謙巽而俯察乎下五以陽明位四陰之上居中守正以觀天下觀之義也巽為風風無形而能鼓舞萬物故易中言神與廟多取象焉巽為手王入太室盥手執爵酌鬯於地主祭者之事也執事薦饌獻腥獻熟助祭者之職也四與五皆巽體同一祭祀之事然四雖卦主臣道也特助祭而薦者耳交神明之道當於祭主乎觀之所觀在五而不在四故

曰觀盥而不薦四比於五為孚率下之三陰同觀乎五有顒然瞻仰之象故曰有孚顒若下觀而化也天之神道風之所為也聖人之神道設教命之所為也教命行乎四方猶風之行乎四時也風應候而至則四時不忒教命當於人心則天下服矣坤西南互艮東北四時也凡觀字皆平聲惟大觀去聲

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風本無迹行乎地上所加者偃所觸者動人皆見之

矣方民坤象也教巽象也周省四方觀察民俗而為之設教君子之德風也

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

初在羣陰之下而仰觀乎五童觀也以陰宗陽亦可無咎然居既失位志復卑下是特小人之道若用而剛於卦為益其道大光則轉而為君子既為君子則吝於復還其柔矣

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

大觀在上二五相應而言闚觀何也坤為闔户二居羣陰之中獨由户隙以闚五是妾婦之道也雖利亦醜

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

我生我之身也三用而剛於卦為漸有四之孚是我身為人所觀者也然大觀在上為三者但當守柔以觀五進而為剛不若退而為柔則不失從君之道矣

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

五居君位在坤之上坤為國陽為光四以柔從五觀
國之光也古者諸侯入見于王王以賔禮之忘勢而
尚賢樂只君子邦家之光陽為主則陰為賔利用者
卦本否四用而柔則為五之賔矣
九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也
觀我生者五之君子守剛在上為天下之所觀何咎
之有象言觀民者君子之道本諸身徵諸民即彖所
謂中正以觀天下也

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

上用而柔於卦為比觀其生者觀五之身也順以從君亦可免咎志未平者當觀之時衆陰皆觀乎五上守剛不比則為後夫於心終有未安是以貴乎變也

易通卷二